

आदिकृषिशिक्षक भगवान् आदिनाथ

लेखक :
विद्यानन्द मुनि

*

वी० नि० २४६१]

{ मूल्य :
१० पै० (धर्मार्थं)

प्रकाशिका :

छुट्टनदेवी गोदीरा

धर्मपत्नी बाबू दुलीधन्वजी गोदीरा

धी वालो का रास्ता, गुलाब कुंज

जयपुर

प्राप्ति स्थान

श्री शम्भुलि पुस्तकालय,

जयपुर

मुद्रक :

मजमेरा प्रिंटिंग वर्क्स

'जयपुर'

‘अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्’

—प्रा० समन्तभद्र

प्रजाओं का भाग्य अन्न पर निर्भर है। अन्न उनकी आत्मगति है। यदि अन्न सुलभ रहे तो गति, प्रगति और धर्म—चिन्तन सभी सम्भव है, किन्तु अन्न के अभाव में प्राणवल क्षीण होकर अशक्त हो जाता है और ‘अनक्तश्च विपद्यते’ जो शक्तिहीन है उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान् आदिनाथ ने अन्न की इस आधार शक्ति को जान कर ही कृपिकर्म की शिक्षा प्रजाओं को दी। ‘प्रजापतियः प्रथमं त्रिजीविषू, सगाम कृप्यादिषु कर्मणु प्रजाः’ आचार्य समन्तभद्र की यह उक्ति प्रजापति भगवान् के प्रजापालन धात्मत्व की ओर इंगित करती है। आज देश को खाद्य समस्या में आत्मनिर्भर बनाने वाले ऐदयुगीन प्रजाप्रमुखों के दृष्टिकोण पशुवध, गोवध और मत्स्यशुद्ध-पालन (भक्षणार्थ) योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूलों में बालकों को मुर्गी के अण्डे देकर (निःशुल्क) पुष्ट बनाने की पशुधन समर्थक भौतिक क्रियान्विति करने जा रहे हैं। किन्तु मानव का यह पेट म्युनिसिपैलिटी का ‘कूड़ाखल’ नहीं है जिसमें यत्किंचित् डाल दिया जाए। इस पेट के पीछे एक सम्स्कृतिपरम्परा है जो साध-असाध का विवेक करती है। दूध पानी को अलग करने वाला तथा मोती चुगने वाला हम उत्कृष्ट होते हुए भी निर्यक् है, पशु है। मनुष्य तो प्राणि-जगत् में सर्वश्रेष्ठ है। क्या वह हस के जितना विवेक भी नहीं रख सकता? मानव का जीवन तो मयम पर-आधारित है। इन्द्रिय सयम और जिज्ञा मयम न रखा तथा मार्ग चलने चाहे जहां और चाहे जो कुछ खाते रहे तो शुचिता की अतिसह्याब्द परम्परा उच्छिन्न हो जाएगी और यह परम्परा ही सस्कृति मर्यादा की ‘ढाल’ है। इसके बिना

समाज अरक्षित हो जाएगा और संस्कृति के नेतृत्व में वंचित होकर सर्वभक्षी भौतिकवाद का दास बन जाएगा । आदि कृषिक्षिक भगवान् प्रजापति ने इसी दूरगामी सत्यपरिणाम को लक्ष्य में रखकर कृषि की शिक्षा दी थी । आज भी उनके द्वारा उपदिष्ट पथ में ही चारित्र्य और प्राण दोनों का प्राण हो सकता है । प्रस्तुत लेख जिनसेन आचार्य के 'आदिपुराण' की उसी सूत्रात्मकता का उपवृंहणमात्र है । आशा है, इसे पढ़कर शाकाहार के आग्रह को समर्थन मिलेगा तथा भगवान् आदिनाथ द्वारा उपदिष्ट कृषिकर्म की आवश्यकता को राष्ट्र के प्रबुद्धचेता नेता अनुभव करेंगे ।

जयपुर बी. नि २४६१

—विद्यानन्द मुनि



आदिकृषिशिक्षक भगवान् आदिनाथ

‘जयन्ति निर्जितारोपसर्वयंकान्तनीतयः ।

सत्प्रयाषयाधिपाः शशवद् विद्यानंदा जिनेश्वराः॥’

वर्तमानकाल में इस लोक की संज्ञा कर्मभूमि है। यहाँ प्राणियों के शरीर की रचना उनके कर्मकर होने की सूचना देती है। मानव के सबल हाथ-पांव उसे कर्मों में महापता देने वाले हैं। उसका बुद्धि-विभव कर्मनियोजन में महायक है। इस प्रकार मनुष्य तथा अन्य प्राणिजगत् के कार्यवलाप इस संसार को कर्मभूमि, कर्मक्षेत्र प्रमाणित कर रहे हैं। किन्तु जन अनुश्रुति के अनुसार कर्मभूमि से पूर्ण युग में यह भूमि भोगभूमि थी और इस पर सर्वत्र कल्पवृक्षों की बहुलता विद्यमान थी। मनुष्य को बिना किसी परिश्रम के आहार उपलब्ध हो जाना था और जीवन नाना प्रकार के सुसोपभोगों में भरापूरा था। आवश्यक वस्तुमात्र के अनायास उपलब्ध होने रहने से मनुष्य में हिंसा, चोरी और संग्रह कृति का अभाव था। इस प्रकार वह कल्प-वृक्ष युग मानव का भोगभूमि युग था, जिसमें जीवन के सभी साधन पुष्कलता से मिल रहे थे। किन्तु प्रकृति के नियम के अनुसार सुग-दुःख, रात्रि-दिन और जल-स्थल परिवर्तन होते ही रहते हैं और इनका उत्पादव्ययचक्र कभी अवरुद्ध नहीं होता। परिणामतः कल्प-महीरहों का युग समाप्त हो गया और कृतयुग आ पहुँचा। कल्पयुग में मानवसंकल्पमात्र में अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती थी और प्रागे आने वाले इस कृतयुग में मनुष्य के प्रयत्नों में (कृत्त से) दृच्छित उपलब्धि होने लगी इसलिए इसे कर्मभूमि की

और मानव के कृत से, प्रयत्न से, कार्य से उसे जीवनीय सुखों की प्राप्ति सम्भव रही। प्रजाओं के जीवन में शान्ति आ गई। जो आज तक बिना श्रम किये कल्पतरुओं की अशेष इच्छापूर्णा छाया में आवास करते थे, उन्हें वृत्ति के लिए कष्टों का सामना करने को बाध्य होना पड़ा। महापुराण में इस बदलते हुए युग में प्रजाओं की मानसिक दशा का वर्णन करते हुए आचार्य जिनसेन ने जिन तथ्यों की ओर संकेत किया है, वे बहुत मर्मस्पर्शी हैं। वह लिखते हैं—

‘कल्पद्रुमेषु कात्स्न्येन प्रलीनेषु निराश्रयाः ।

युगस्य परिवर्तेऽस्मिन् अभूवन्नाकुलाः प्रजाः ॥

तीव्रायामशनायायामुदीर्णाहारसंज्ञया ।

जीवनोपायसंतीतिव्याकुलीकृतचेतसः ॥—३।१६०-६१

‘कल्पवृक्ष अदृश्य हो गये, सर्वथा लुप्त-लीन हो गए। उस समय प्रजाएं निराश्रय (आश्रयविहीन) होकर आकुल-व्याकुल हो उठी। भूख की तीव्रता से उन्हें जीवित रहना सन्देहास्पद लगने लगा।’ वे चिन्ताकुल होकर सोचने लगे—अहो ! अब हम कैसे जिएंगे ? हा ! हमारे पुष्पों का अवसान हो गया। कल्पवृक्षों के स्थान पर उनसे भिन्न पत्र-पुष्प, त्वचा, वणं और फलों वाले कुछ ये वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। किन्तु कौन जाने, ये विषमय हैं अथवा अमृतमय। इनका आस्वाद कैसा है ? मधुर या कटु-कपाय ? हमें बहुत तीव्र बुभुक्षा बाधित कर रही है और इन अपरिचित वृक्षों की फल-भार विनम्र शाखाएं हमें सवेत दे देकर मानो, बुला रही हैं। क्या इन्हें छोड़ दिया जाए ? आहोस्वित् खा लिया जाए ? आह ! दुग्धा से बुद्धि-विवेक कुण्ठित हो गया है। इनका उपयोग कैसे हो ? हा ! संकट में किसे पूछें ? कौन मार्ग बताए ? इस प्रकार अनेक दुश्चिन्ताओं से पराभूत हुए वे प्रजाजन अपनी शकाओं को दूर करने तथा पथ-प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए तदानीन्तन युगमुख्य नाभिराज के

समीप पहुँचे । नाभिराज चौदहवें मनु थे । अपारबुद्धि के धनी तथा प्रजाहितैषी थे । उनके सम्मुख उपस्थित होकर उन्होंने दीनवाणी में कहा—हे नाथ ! हम कैसे जियें ? और उन्होंने कल्पवृक्षों का श्रभाव तथा उनके स्थान पर उगे हुए अन्य फलवान् वृक्षों की ओर संकेत करते हुए पूछा कि क्या हमें भूखों मरना पड़ेगा या इन नवोत्पन्न वृक्षों में लम्बमान फलों का सेवन हितकर होगा ? आप सब जानते हैं अतः कृपया बताइए । आपकी प्रजाओं पर प्राणसंकट का अवसर उपस्थित हुआ है । नाभिराज ने सुना और कठिनार्ई को समझा । वह केवल १४ वें कुलकर ही नहीं थे अपितु आदितीर्षकर भगवान् आदिनाथ के जनक भी थे । जिस समय आदिनाथ गर्भ में थे, देवी ने नाभि के घर को रत्नवर्षा से नकुल कर दिया था । इसलिए बालक का नाम हिरण्यगर्भ रखा गया । माता मरुदेवी के गर्भ से अवतीर्ण इस युगपुरुष के गुण-कर्म प्रचोदना से अनेक नाम रखे गये जिनसे इनके विन्दक्षण होने का गर्भवास के समय में ही पता चलने लगा था । नाभिराज ने प्रजाओं को अवधिज्ञानी पुत्र आदीश्वर की ओर संकेत कर कहा कि अपनी शकाओं का समाधान इनसे प्राप्त करो । भगवान् आदिनाथ ने प्रजाओं के लिए उपस्थित हुए सुमान्तरजनित संकट को तथा परिवर्तन को अनुभववा और कहा कालचक्र के परिवर्तन से भोग-भूमि का अन्त हुआ । अब कर्मभूमि में कर्म करते हुए जीवन मार्ग को दैवी बनाने का प्रयत्न करो । उन्होंने बताया कि—

‘असिर्मयी कृपिविद्या वाणिज्यं शिल्पमेव च ।

कर्माणीभानि षोढा स्युः प्रजाजीवनहेतवः ॥’

—आदिपुराण १६।१७६

अब प्रजाओं को जीविकोपार्जन के लिए कर्म करना होगा । असि, मपी, कृपि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प जीवन में ये छः प्रकार के कर्म आवश्यक हैं । इनमें असि, मपी, विद्या, वाणिज्य और शिल्प

पांचो कर्म कृषि पर निर्भर हैं। अतः प्राणरक्षार्थं कृषि करो। कृषि का अर्थ करते हुए उन्होंने बताया—‘कृषिर्भूकर्मणो प्रोक्ता’ पृथ्वी के बिले-खन को कृषि कहते हैं। जैसे धनार को चीरने से उसमें से रसपूर्ण दाने निकलते हैं उसी प्रकार पृथ्वी को हलमुख से दीर्ण करने और उसमें बीज बोने से तुम्हें प्राणरक्षक अन्न की प्राप्ति होगी। जैसे पूर्वकाल में तुम्हें कल्पवृक्षों से इच्छानुकूल फल मिलते थे उसी प्रकार आज तुम्हें इन कर्मभूमि में स्वयं उत्पन्न पादपों से फलाभाप्ति होगी। देखो, ये लम्बे दण्डाकार खड़े हुए ‘इयु’ हैं, इन्हें निष्पीडित करने से तथा दातों से दबाकर चूसने से मधुर जीवनोपयोगी रस मिलेगा। ये औषधियाँ हैं और खड़े हुए ठठस से प्रतीयमान ये अन्न-प्ररोह हैं। इनमें ये विपपादप हैं जिन्हें खा लेने पर मृत्यु अवश्य-म्भावी है। इत्यादि उपदेश देते हुए भगवान् आदिनाथ ने कर्मभूमि की व्यवस्था की। आदि पुराण का वचन है कि—

‘आपाढमासबहुलप्रतिपदविवसे कृत्वा ।

कृत्वा कृतयुगारम्भं प्राजापत्यमुपेयिवान् ॥’ १६।१६०

आपाढ मास, कृष्णपक्ष प्रतिपदा के दिन भगवान् आदिनाथ ने कृतयुग का आरम्भ किया और इस प्रकार प्रजाओं की रक्षा करने से ‘प्राजापति’ पद धारण किया। आचार्य समन्तभद्र ने भगवान् की इसी भूतानुकम्पा को छन्दोबद्ध करते हुए लिखा है—

‘प्राजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः

शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा :॥’ स्वयम्भूस्तोत्र—२

प्राजापति भगवान् आदिनाथ ने जीवनेच्छा रखने वाली प्रजाओं को कृषिकर्म में शिक्षित किया। आदिपुराण का सूक्त है कि—

कृष्यादि कर्मण्यत्कं च स्रष्टा प्रागेव सृष्टवान् ।

कर्मभूमिरियं तस्मात्तदासीत्तद्व्यवस्थया ॥’

भगवान् आदिनाथ का कृपि के लिए यह साधन न केवल प्रजापति के निमित्त अन्नोत्पादन-निक्षणार्थ या अर्पित इममें एकसा त्वक-रहस्य भी या कि अन्न के अभाव में यदि प्रजापति का भक्ष्याभक्ष्य-विवेक लुप्त हो गया तो यह बहुत ही भयकर होगा। क्योंकि, यह अन्न की समस्या मनुष्य के प्राणी की समस्या बन जाती है। अन्न के अभाव में मनुष्य में चारित्र्य का अभाव उत्पन्न हो सकता है। किसी नीतिकार ने कहा है कि—‘सर्वारम्भान्तण्डुलप्रस्थमूला’ एक अन्न की मुट्ठी के लिए ससार भर के कार्यकलाप चलते हैं। दुर्भिक्ष की छाया मानव की चेतना पर भी पड़ती है और जैसे यह भूमि को अन्नानुरहीन कर देती है वैसे मनुष्य प्रकृति को भी क्षय बना देती है। विद्वान् कवि ने राजतरंगिणी में कहा है—‘दुर्भिक्षेण जनक्षयः’ अकाल से जनक्षय होता है। दुष्काल में मुनियों को ‘सत्तेरना’ लेने का विधान शास्त्र में विहित है। ‘युमुक्षितः किं न करोति पापम्’ भूखा व्यक्ति कौन-सा पाप नहीं कर सकता। एक हिन्दू भक्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि—

भूखे भजन न होय गोपाला ।

ले लो, अपनी कंठी-माला ॥

भला, भूख से तिलमिलाते प्राण भजन में सन्मयता कैसे रख सकते हैं? गोपाल की दो हुई कंठी-माला तो उदरगुहा में अन्नदान करने पर ही धारण की जा सकती है। ‘विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः’ आहाररहित शरीर के विषय लीट जाते हैं। किन्तु यह साधना के मार्ग में स्वयंभूत उपवास की बात है जो विषयों के वेग को निष्प्राण करने के लिए है। फिर भी इतना तथ्य तो है ही कि बिना खाये-पीये प्राण उछल कर कंठ में और फिर ग्रांथों में आ जाते हैं। क्योंकि ‘इयमुदरदरी दुरन्तपूरा’ यह पेट की गुहा दुष्पूर है। प्रतिदिन इस अन्धकूप में कुछ न कुछ डालना होगा।

यही सोचकर भगवान् प्रजापति ने अग्नेत्पादन के लिए कृषि का निर्वचन किया। अहिंसक जैन संस्कृति के विधाता प्रजाओं को इससे थोड़ा मार्ग क्या बता सकते थे? कुछ लोग शंका करते हैं कि कृषि करने वाले किसान के द्वारा क्या हिंसा नहीं होती? भूमि-विलेखन करते हुए न जाने कितने कीट हलमुख से मरते होंगे। किन्तु उनका यह कहना अयुक्त है। क्योंकि हल से भूमिदारण करते हुए कृषक के भाव कीट-भृंग की हिंसा के नहीं हैं, अपितु उत्पन्न होने वाले अन्न से प्राणिरक्षा के हैं। परिणाम विशेष से ही उसकी हिंसकता अथवा अहिंसकता चरितार्थ होती है। एक मत्स्यवर्धक जाल अथवा 'बसी' डालकर दिन भर जलाशय पर बैठा है और सारे दिन में एक भी मछली उसके जाल में नहीं फसी। इधर एक किसान के हल के नीचे कितने एक क्षुद्रजीव अजाने ही कुचले गए। शास्त्रकारों का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है कि यहां मत्स्यमार ही पापी है। क्योंकि वह मारने के संकल्प लेकर ही जाल लगाये बैठा है। किसान तो सस्य के लिए कर्मरत है। यदि एक शल्यचिकित्सक रोगी के किसी अंग में चाकू चुभाता है, उसे चीर देता है तो क्या वह पाप है? पाप की परिभाषा भावबोध है। इसी आशय को व्यक्त करते हुए तत्त्वार्थवृत्ति में लिखा गया—

अघ्नन्नपि भवेत् पापी, निघ्नन्नपि न पापभाक् ।

परिणामविशेषेण यथा धीवर-कर्णको ॥

इस प्रकार शाकाहारी विश्व की रचना करते हुए भगवान् आदिनाथ ने 'कृषि' का उपदेश दिया। यह कृषि का उपदेश उनकी प्राणिदया का निदर्शन है। उनकी सत्त्वानुकम्पा का उदाहरण है। अहिंसक दृष्टिकोण का बीज है। गेहूं के बीज से गेहूं उत्पन्न कर उन्होंने प्रजाओं को यह भी बता दिया कि मानव सदा से मानव है, वानर नहीं। डाविन ने मनुष्य को जो वानर बता दिया उसका

प्रतिवाद करते हुए गेहूँ, जौ, चावल और अन्यान्य वनस्पतियों के अंकुर, फलोद्गम बाँहें उठाकर मानो धोपणा करते हैं कि हम बीजप्रकृतिक हैं, सहस्रों गर्भाधान भी हमारे मूल जाति रूप से हमें पृथक् नहीं कर सकते। अनादि काल से हम चावल ही उत्पन्न हो गये हैं। हो रहे हैं ! मनुष्य आज भी मनुष्य है और वानर आज भी वानर। 'डाविन' का सिद्धांत, सिद्धांत नहीं भ्रम है। अस्तु,

इस प्रकार अन्नोत्पादन का मार्गदर्शन करने वाले सर्वप्रथम भगवान् आदिनाथ हुए। अन्न के उत्पादन पर आग्रह रखने का आशय यही है कि इससे निरवद्य सात्विकता का मिश्रण रक्त में होता है। लोकोक्ति है कि 'जैसा खाये अन्न, वैसा पाये मन्न।' यथा मतिस्तथा गति। जैसी बुद्धि वैसी गति। पश्चिम के राष्ट्र एक के बाद दूसरा युद्ध रचाते रहे हैं। क्योंकि वे मांसाहारी हैं। मांसाहार विचारों में से सत्त्ववृत्ति का संहार कर देता है। पशुमांस के लोलुप ही नरमास भक्षण के लिए युद्ध का तरीका अपनाते हैं। यदि वे मांसाहार छोड़ दें तो उनका मस्तिष्क युद्धरचनाओं से हटकर शांति प्रयासों में तत्पर हो सकता है। कुछ मांसाहारी अपने पक्ष में यह दलील उपस्थित करते हैं कि अन्न कम होने से मांस खाते हैं। किन्तु विपुल मात्रा में अन्न का निर्यात करने वाला अमेरिका मांसाहारी क्यों है? क्या वहाँ अन्न की कमी मांसाहार के लिए कारण है? नहीं, मांसाहार एक व्यसन है। आत्मचेतना भ्रूण, भौतिक अहंवाद की परिणति है। जिह्वा और मन पर लगा हुआ कुसंस्कार है। इन्द्रियों की आराधना करने वालों द्वारा पालित अभिशाप है। जब मनुष्य की प्राणाम्नि रीख हो उठती है तब वह इस घोर कदम्ब की भांग करती है। संस्कारविशुद्ध घरों के लोग भी छिपकर इस व्यसन के शिकार हो जाते हैं। यह आहार मनुष्य के विचारों, प्रकृति और संस्कारों का परिचायक है। श्रुती और संयमियों का मार्ग

‘अस्वाद’ का है और जो विषयाग्रही दिङ्मूढ मात्र शरीरी हैं, शरीर-वादी हैं, उन्हें ही जीववधजनित यह आमिषाहार रचता है। ‘आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः’ यह मनीषियों की गवेषणा है। अतः भगवान् ऋषभनाथ के अक्षोपदेश को दृष्टिपथ में रखते हुए कोई भी ईमानदार व्यक्ति यह घोषणा कर सकता है - कि भगवान् आदिनाथ ने अहिंसक विश्व रचना के प्रथम सूत्र को आहार में देखा और उसके लिए उपाय चिन्तन किया। उनका यह अनुशासन सम्पूर्ण सत्-संस्कारों की आधार भूमि कहा जा सकता है। क्योंकि ‘अन्नमयोऽयं पुरुषः’ यह पुरुष अन्नमय है। आयुर्वेद शास्त्र का अभिमत है कि ‘रसामृक्मांसभेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः’ मनुष्य शरीर में सात धातुएँ हैं। खाये हुए अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र बनता है। इस रसपरम्परा में मूल रसायन पदार्थ के गुण ही सक्रान्त होकर वीर्य तक चले जाते हैं। जो हित-मित और सत् भोजन करता है, उसका प्रभाव उसके परिणामों पर होता है। अतः शांति, सोमनस्य, प्रेम, दया, अहिंसा और विश्वबन्धुत्व के लिए ‘अन्नमय’ आहार लेना आवश्यक है। अन्नवर्जित आहार का प्रभाव मनुष्य की मति, मेधा, प्रवृत्ति और भावनाओं पर पड़ता है तथा उसे लोभी, दम्भी, स्वार्थी, कदाशय और हीन मनोवृत्ति का बना देता है। आज शत-शत मनुष्यों में जो नैतिक पतन हो गया है उसका कारण आहारविवेक न रखना भी है। आहारविवेक में केवल अन्न ही सम्मिलित नहीं है, अपितु अन्नोपाज्जन में जो वृत्ति की शुद्धता है वह भी कारण है। न्यायोपाजित वित्त से क्रीत अन्न का ही परिणाम शुभोदयी होता है। क्योंकि बीज में ही वृक्ष के अक्षेप अवयव धर्म समाहित हैं। यदि बीज विपाक्त है तो वृक्ष और उसके फल में माधुर्य का समावेश कैसे हो सकता है? ‘यथा मूले तथा चूले’ यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत साध्य और साधन के विषय में पश्चिम की नीति से

भिन्नता रखता है। जहाँ दूसरों का मत है कि साधन धर्म भी हों, हमें तो साध्य को प्राप्त करना है, वहाँ जैन दर्शन की दृढ़ मान्यता है कि साध्य तक पहुँचने और उसकी पवित्रता रखने के लिए साधनों की शुचिता अपरिहार्य है। धर्म के दम लक्षकों को देकर इस पवित्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। धन-प्राप्ति के लिए न्यायमार्ग का समर्थन करने हुए अर्चोपासन की शिक्षा जैन धर्म देता है। यह नहीं कि—

घटं भिद्यात् पटं क्षिप्यात् कुर्याद् रासभरोहणम् ।

येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरयो भवेत् ॥

प्रसिद्धि की दुर्दमनीय खानमा रखने वालों को लक्ष्य रखकर कवि कहता है कि लोगों का ध्यान धाकपिस्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह घड़े को पटक कर तोड़े, बीच बाजार में कपड़े फाड़ डाले, गधे पर बैठकर निकले, कोई भी उपाय करे और प्रसिद्ध हो। यहाँ 'येन केन प्रकारेण' साधनों की विपर्यस्तता को सूचित करता है किन्तु यह उचित तथा नीतिमय पन्था नहीं है। जो प्रत्येक चरण उठाते समय सम्यक्त्व का विन्तन करते हैं, उन्हें हृदय में रखते हैं, प्राँखों की पलकों पर उठायें हुए होते हैं, उनके क्रिया-कलापों में साधनों की विधुद्धि परम आवश्यक है। जीवन को विधुद्ध रखने के लिए इसी साधनशुचित्व को अन्तरंग में रखकर भगवान् आदिनाथ ने कृपि का उपदेश दिया। आज के दिग्भ्रान्त नायकों ने राष्ट्र को अनुचितता के हाथ बेच दिया है। उदर भरण के लिए वैदेशिक अन्न का आयात करने पर भी उन्हें मत्स्य-मुर्गीपालन में राष्ट्रीय दुग्धा की शांति दिखाई देती है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए गोहत्या आवश्यक प्रतीत होती है। सुभाषित के समान मधुर तथा साधु के समान निर्दोष गौ को मार कर गोपातक गोपालदूषण के राष्ट्रीय सहोदर और महावीर भगवान् के अहिंसक देश के प्रतिनिधि

व्यापारी किस अन्ध पातक के घतल गह्वर में गिरे जा रहे हैं, यह वक्तव्य क्या 'जाग्रत्प्रबोध' मात्र नहीं है। जिह्वालोलुपता के शिकार मांस में मांस की आहुति दे रहे है। यह शरीर, जिसमें आत्मा का निवास है, जिसके सहयोग से देवत्व और उससे उत्कृष्ट अमर विभूतिपद मिल सकता है, विवेकहीन होकर उन दुर्गन्धियों के ढेर को चक्कर लगा रहा है जिनको देखकर भी घृणा होती है। सत्कारों के जहाँ संकीर्तन होते हैं, पवित्रता के घण्टे गूँजते हैं, धर्म के दस विभूति चरणों को जहाँ हृदयगम किया जाता है, जहाँ के लोग आज भी सात्विकता के पक्ष में हैं, मुनियों, महर्षियों का वैभावृत्य जिन्हे प्रसन्न करता है, वहाँ शैशव नरक का दृश्य उपस्थित करने वाले 'बूचड़खाने' अन्न की कमी के नाम पर, मुद्रा-स्फीति की दुहाई देकर और जिह्वा की खोटी मांग से लाचार होकर चलाए जाएं वहाँ के पाप की गंगा की धारा, अकलंक आचार्य का-दिग्विजय और मुनि-महर्षियों का धर्म प्रवचन कितना प्रक्षालित कर सकता है? इक्ष्वाकुवंश के महाराजा दिलीप ने एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के सकल व्यक्तियों से और आज अन्ननिर्भर होने की इच्छा रखने वाला भारत कृषि के परम सहायक गोवंश पर भारा चलाए, यह समर्थन कौन पड़िताभिमानी अर्थ-शास्त्री करना चाहता है? अनिवार्य क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति क्या अपने अंग काटकर उदरोग्नि को शांत करने की सोच सकता है? यदि नहीं, तो खाद्य में मिलावट और शुद्ध घी-दूध की न्यूनता से परेशान भारत अहिंसा नीति को छोड़कर पाश्चात्य सत्कारों की 'देखादेख' आधी मे क्यों उड़ रहा है। वृद्ध की जड़े काटकर छाया चाहता है, पत्नी और सासू-ससुरों की हरियाली स्थिर रखने के स्वप्न देखता है। माता के स्तन काटने से क्या दूध मिल सकता है। भुगियों को पालकर गोवध पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना उपले(करीव) सुसाने के लिए केसर जलाना है। यदि देश कृषि की ओर न लौटा तो

'नवनिर्माण' के नाम पर भारतीय संस्कृति के बल को दाहनाय
 की नोट चढ़ाने वालों को प्रमत्त फलों घोर दारिद्र्य की छाया में
 बंचित होने से कोई नहीं रोक सकेगा। जूना पहनने में क्या गृही
 पर कंटक नहीं रहेंगे? घाल मूंद कर गने की धोर खींचने का
 क्या पतन में भी बच सकेंगे? विष ही पीपी पर 'प्रमत्त' का
 लेबल चिपकाने में क्या यह मारक नहीं रहेगा? विज्ञानों की
 मह्य भूट से जनस्पति तेलों की गद्य की स्पर्शा में विज्ञानों के
 वाले जिनने काल जियेंगे? मिथ्यात्व का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है
 मूर्ख की राहु धनकर बितने काल छलेगा? और कालों की
 दिवाकर की ऊँचाइयों तक ले जाने वाले यह प्रमाणों की
 प्रकाश मानने का दुस्साहस करते रहेंगे? जब प्रमाणों के प्रमाणों
 के प्रति तीव्र विरक्ति का बानापरण तैयार हो रहा है, विज्ञानों
 प्रागन्तुक भारतीय मास्त्रिक रमोड्यों के गिट छल की तरह प्रमाणों
 टोमट, डबलरोटी और बेक पर उजमा देने लगे हैं। इस समय प्रा-
 विज्ञान का प्राचार्य, छनोस ध्यत्रनों और प्रमाणों का
 कुशल मूपर भार गाल उपेक्षर स्वास्त है प्रमाणों के प्रमाणों में
 घाने नाखूनों की दुबो रहा है। कृषि के विज्ञानों में विज्ञान
 होकर कृषि जीवन की धन्यभाग्या परिवर्तन के प्रमाणों में
 जा रहा है? जिस जिज्ञा पर भगवान के प्रमाणों में प्रमाणों
 मांस रखते हुए उनका हृदय इस विमर्श में है कि प्रमाणों में
 नहीं हो जाएगा? जिन हाथों में विज्ञान के प्रमाणों में
 भोग्य मिलता है उन्हीं में प्रमाणों के प्रमाणों में प्रमाणों
 नहीं हो जाएंगे? क्या वे हाथ फिर प्रमाणों में प्रमाणों में प्रमाणों
 प्रागम धाम्यों की उठाकर प्राग्यों तक ले जायेंगे? प्रमाणों में
 पीढ़ियों में समिद्ध मास्त्रिक प्राग्यों में प्रमाणों में प्रमाणों में
 ओ प्रमाणों ! उठो, जागो और विज्ञानों में प्रमाणों में प्रमाणों में
 'प्रमत्त' रत्न है, प्रजापति प्रादि प्रमाणों में प्रमाणों में प्रमाणों में

‘पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमद्यं सुभाषितम्’ जल और अन्न को अमृत बताया गया है। अतः अन्न खाओ, विवेक न खाओ। कृपिपण्डित बनो और ऋषि जीवन बिताओ। आज उपार्जनबुद्धि से प्रेरित होकर ग्रामीण जनता बड़े नगरों की ओर दौड़ी चली आ रही है। उनके हल बरसाती भूमि की सौधी सुगंध पीने के लिए तरस रहे हैं, बीज की कीड़ा लग रहा है और शस्यस्यामल होने के लिए अनुभूति तरस रही हैं। चलो, लौट जाओ पुनः ग्रामों की ओर और उत्तम किसान बनकर इन्सान की जीवनो के सूत्रधार बनो। बाहर से कब तक मंगाओगे? विदेशियों को अपना भूखा पेट दिखाते लज्जा नहीं आती? किन्तु स्मरण रहे, जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो जाता उसे सुख नहीं मिलता देश की क्षुधा का निवारण विदेशों के आयात पर नहीं, किसानों के खलिहानों पर निर्भर है। खलिहानों में अन्नकूट लगाकर समृद्धिलक्ष्मी का दोहन करो। हाथ फैलाकर कुछ कण मांगने से कितने दिन यात्रक-जीवन की हीनता का बोझ ढोओगे? अन्न जीवन की प्रथम और प्रमुख आवश्यकता है। बाजारों में घूमते हुए जरा ध्यान से देखो, शृंगार प्रसाधनोंकी हाट उफन रही है। वेपविन्यास के बाजार भरे पूरे हैं किन्तु अन्न की दोरियां खाली हैं। क्या तुम वेपविन्यास से सज-संवर कर जी सकते हो? क्या बिना जठराग्नि को शान्त किये श्रीम की पालिश और रुज की लालिमा चेहरे को गुलाब बनाये रख सकती है? क्या खाली पेट गीत, नृत्य, वाद्य पर मुसकिया सकते हो? क्या खेल के मैदान में वाजी भार सकते हो? स्वाध्याय, धर्मचिन्तन और यत्किंचित् करणीय कर सकते हो? कदापि नहीं। क्योंकि ‘सर्वारम्भास्तण्डुलप्रस्थमूलाः’ पैरों की जड़े पेट में हैं। यदि पेट सींच दिया गया है तो पैर सरपट दौड़ेंगे। भूख से जीवन का ‘रुख’ सूख जाता है, प्राण उड़ जाते हैं। मनुष्य के पास प्राप्ताद नहीं हो तो वह भोंपड़ी में रह सकता है, भोपड़ी नहीं तो बूख के नीचे और गुले आकाश की छाया में रह सकता है, यस्त्र के अभाव में फटा पुराना

सकता है। समुद्र का मंथन करने के लिए मन्दराचल मन्थानदण्ड चाहिए। जो धरती को सींचकर उर्वर करते हैं वे वर्षा के बादल नहीं, श्रम करने वाले के स्वेदबिन्दु हैं। वर्षा के घास और श्रम के पसीने से मोती उत्पन्न होते हैं। सभी व्यक्ति किसान के सामने याचक हैं। इसीलिए तो जैनों की सूक्ति है कि—‘उत्तम खेती मध्यम व्यापार’ खेती (कृषिकर्म) विश्वम्भर होने से उत्तम है। आज भी दक्षिण में लाखों जैन कृषिकर्मा हैं। महाराष्ट्र के ‘तमदलगे’ नामक गांव में श्रीभीमगोंडा दादा पाटिल को भारत सरकार ने सर्वप्रथम ‘कृषिपण्डित’ की उपाधि प्रदान कर ५००० पांच सहस्र का पुरस्कार दिया, वह जैन हैं। क्योंकि गृहस्थों को संकल्पी हिंसा का त्याग है आरम्भी, उद्योगी और विरोधी हिंसा तो आगारधारियों को त्याज्य नहीं है। कृषिकर्म में जो हिंसा होती है उसे करने का भाव गृहस्थ का नहीं है। वह अजाने हो जाती है और उस कृषि के परिणामस्वरूप अनेक जीवों की रक्षा होती है। ‘सावद्य-लेशो बहुपुण्यराशि.’ भगवान् की पूजा भक्ति करते हुए भी कुछ भ्रष्ट अवद्य अजाने बन ही जाता है किन्तु अनवद्य पूजार्चा तो महाफला है। यदि अवद्यलेश की शंका से पूजा वन्दना का त्यागकर दिया तब तो सर्वथा अवद्य का प्रवेश जीवन में संकुल हो जाएगा अतः पूजा करते हुए अवद्यलेश बने तो भी भगवदर्चा में याधा नहीं आनी चाहिए। यह पूजातत्पर से होने वाला अवद्यलेश अपेक्षानुपात से होने वाले अनवद्य से क्षीणबल है अतः पुण्यराशि है। इसी प्रकार कृषिकर्म भी कदाचित् क्वचित् अवद्यलेश से सम्पृक्त होकर भी पुण्याधिक ही है। अन्न न मिलने से प्राणधारण भी कठिन हो जाता है। महाराणा प्रताप कितने स्वाभिमानी थे? अकबर जैसे विकट और महाबली सम्राट के विरोध में उनकी मूर्छों के बल कुन्तो का निर्माण करते रहे। स्वतन्त्रता के सहस्र-सहस्र अंगारे उनकी आंखों में जलते थे। सघर्षों से लोहा लेने में उन्हें आनन्द मिलता था। किन्तु अपनी

कन्या के हाथ में आधी घास की रोटी को वन बिलास से छीना जाता देखकर वे भी भोम हो गये। भूख से बिलखती बालिका के साथ उनका धैर्य भी विगलित हो गया। उन्होंने 'तुर्क' को सन्धिपत्र लिख डाला। एक रोटी आजादी के पसंदे को हल्का करती हुई घरती को छूने लगी। यह कोई अवास्तविक बात नहीं और राणाजी के लिए अयशस्कर भी नहीं। मानव अन्नभोजी है, वह इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। 'भद्रबाहु' चरित में बर्णन है कि सम्राट चन्द्रगुप्त के समय में आहार लेकर लौटते हुए मुनी का पेट चीर कर भूखे लोगों ने कबलित अन्न को निकाल कर खा लिया। 'वभुक्षितः किं न करोति पापम्' भूखा कौन-सा पाप नहीं कर सकता? अधिकांश पाप का आरम्भ उदरताप से होता है। किन्तु ज्ञानवान् इसी से विराग का मार्ग ग्रहण करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। सम्राट चन्द्रगुप्त ने दुष्काल और उससे व्यथित जनता को देखकर ससार को असार जाना और मुनिदीक्षा लेकर वीतराग हो गये। मुनियों को जब अन्न संकट देख पड़ता है तब वे शान्त भाव से मरणान्तिक 'सल्लेखना' ले लेते हैं। तथापि यह ज्ञानार्थियों से आचरित मार्ग है। जन साधारण इस पर नहीं चल सकता। अतएव 'सजलां सफलां शस्यश्यामलां' भीत की घुन को सफल प्रमाणित करने के लिए भगवान् आदिनाथ द्वारा उपदिष्ट कृपिमार्ग को अपनाना राष्ट्र के लिए अत्यन्त उपादेय और हितकर है।

